

الاستقامت

كتبه

د/ياسر برهامي

غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين

دار الفجر الإسلامي
بجوه طين كك ايل

دار الفجر الإسلامي
الاسكندرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطب محفوظة

دار الخلقاء الراشدين

الإسكندرية

رقم الإيداع
٢٠٠٨/٢٥٥٢

دار الفتح الإسلامي

الإسكندرية - مصطفى كامل
بجوار مسجد الفتح الإسلامي
٠١٠٧١٤٣٨-٠١٠٣٧١-٦٠

دار الخلقاء الراشدين

الإسكندرية - أبو سليمان - ش. عمر
أمام مسجد الخلفاء الراشدين
٠١٢٠١٥٢٩-٨-٠١٠٥٠١٣١٥١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله
من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا
مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده ، لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ .
أما بعد :

يقول الله ﷻ : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝ وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ طَرَفِي الْبَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَلَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
الْأَسَنَاتِ ۝ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ ۝ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
۝ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَبْهَتُونَ عَنْ
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ وَمَا كَانَ رِزْقُ الْفُقَرَىٰ بِظُلْمٍ

وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٣﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٤﴾ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١١٦﴾ وَانظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاغْبُذْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ [مرد: ١١٢-١٢٣].

هذه التوجيهات التي تضمنتها تلك الآيات من أعظم التوجيهات الإيمانية التي يحتاجها أهل الإيمان ؛ خاصة في زمان الفتن التي يتساقط من يتساقط فيها من أهل الغواية ، ويتعد بسببها عن الحق من يتعد من أهل الضلالة ، فتتجبر العقول ، وتتقلب القلوب ، فيثبت الله ﷻ قلوب المؤمنين بما أنزل من كتابه الكريم من آيات هي نور وهدى وشفاء لما في الصدور ورحمة لقوم يؤمنون .. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك .
وهذه الأوامر القرآنية التي تضمنتها الآيات ؛ أمر الله ﷻ

نبيه ﷺ والمؤمنين فيها بتوجيهات عظيمة ، وآداب حكيمة :
أولها الاستقامة ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ .

وقد فسرها السلف بعدة تفسيرات كلها من الحق ، منها
وأعظمها : الاستقامة على التوحيد والإيمان ، وعدم الارتداد
إلى الشرك ؛ فمن قال : ربي الله ، ثم استقام على ذلك فلم
يرجع ولم يتعد فقد حصل أصل الاستقامة ، ولا تحصل
الاستقامة على التوحيد والإيمان ؛ إلا بالابتعاد عن الشرك
والطغيان ، الذي هو : مجاوزة الحد ، والذي هو : أعظم الظلم
- والعياذ بالله - .

وأصل الاستقامة في القلب ، فيستقيم القلب على الإيمان ؛
حباً لله ﷻ ، وخوفاً ، ورجاءً ، وتوكلًا ، وإنابةً ، وشوقاً إليه
- سبحانه - ، وزهدًا في الدنيا ، ورغبةً في ما عند الله ، وشكرًا
لنعمه ، وصبرًا على بلائه ، ورضًا بقضائه .. فاستقامة القلب
على الإيمان هي أصل الاستقامة التي أمر الله ﷻ بها ، وهو
الذي يتفرع عليه بعد ذلك أنواعها ، ولذلك ؛ فلا بد أن يكون
المؤمن مهتمًا بحال قلبه وبما يردُّ مفتشًا فيما يقع في نفسه من

خواطر ، وإرادات ، وعزائم ؛ ينظر فيها مستبصراً : من أين أتته ؟ أهى مما أمر الله ﷻ به وذلك من فضله - سبحانه - ؟ أم هي مما يلقي الشيطان من بذور الشر والفساد ؛ لتنتب في القلب أنواع الأمراض التي يريد أن يهلك بها الإنسان من إرادات العلو والفساد في الأرض ، إرادة العلو بالرياسة والملك والسلطان ، وإرادة الفساد باتباع الشهوات الدنيئة الخسيسة ، ذلك الذي يُضل به الناس عن الاستقامة ، وقد جعل الله ﷻ الدار الآخرة : ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ [الفصل: ٨٣] ، فمن الناس من يريد العلو ، ومنهم من يريد الفساد ، ومنهم من يريد العلو والفساد .

فالذين يريدون العلو - وإن لم يريدوا الفساد - يريدون ملكاً ورياسة على أي حال ، ولا مانع عندهم أن يكون ذلك بالدين ، وهذا يجشئ منه على الصالحين ؛ وذلك أنه لا يلزم منه أن يكونوا مفسدين ، ولكن إذا أرادوا العلو لم يكونوا من أهل الآخرة . وكذلك من الناس من يريد الفساد - ولو لم يرد العلو - ، يريد أن يتمتع بالشهوات ؛ ولو كان في أدل حال ، ولو كان على أضل

طريق وأخيه - والعباذ بالله - ، فليس إلا نوال خبيث ، وشهوة
 دنيئة ، ولو كان في أحواله كلها بأقذر مكان ، وعلي أضل سبيل .
 فتجد كثيرا من الناس - قد جمع ذلًا وهوانًا مع شهوات
 مستقدرة منحطة مترديًا لم ينل من الحظوظ إلا أوهاما ، ولا
 من المذاهب إلا أرداها ، قد فاته عز الدنيا وكرامتها مع فناء
 أيامها ، وانصرام مهامها ، لم ينل منها إلا منال البهائم ، وربما
 كانت البهائم أحسن حالًا منه ؛ حيث لا تتحمل هم ، ولا
 تخاف فتغتم ، فلا مخافة من نائبة ، ولا حساب في العاقبة .
 ومن الخلق من يريد العلو والفساد معًا كإبليس واليهود ،
 ومنهم من لا يريد علوًا في الأرض ولا فسادًا وهم القلة ،
 فتلك الدار الآخرة يجعلها الله ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
 وَلَا فَسَادًا وَالْعَظِيمَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الفصل: ٨٣] .

فأصل الاستقامة على الصراط : استقامة القلب ، وحسن
 توجهه إلى الله ، فلا بد أن يبحث الإنسان في قلبه : هل يجب
 الله ﷻ حقًا ؟ وهل يرجوه وحده ولا يرجو سواه ؟ وهل يخلص
 له - سبحانه - كما أمر ﴿ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [غافر: ٦٥] .

وكذلك يفتش في نفسه عن ضد ذلك : هل يقع منه من عمله ما يرائي به الناس ، ويقصد به غير وجه الله ؟ هل يقع منه الحقد ، والحسد ، والبغضاء ، والشحناء وما يصرفه عن الاستقامة على الصراط ؟ هل يقع منه إرادة الدنيا ، وابتغاؤها ، وانشغال الهم بها ، وأن تكون هي أكبر الهم ومبلغ العلم ؟ ينظر في حاله ويفتش في نفسه ، والأمر يبدأ ببذور الخواطر ، وتنبت بعد ذلك الإرادات من الخواطر ، فعندما يفكر الإنسان كثيرًا في أمر معين وسيطر ذلك على قلبه ؛ تنبت الإرادات الجازمة ، فمرض العشق - مثلاً - يبدأ بنظرة ؛ تورث خاطراً يخطر بالقلب ، ثم يستمر الفكر ؛ فيستمر سقي الشيطان لهذه البذرة ، ثم تسيطر على القلب ؛ حتى لا يستطيع منها حراكًا ولا عنها انفكاكًا ، ولا يتخيل الحياة بدونها .

وكذلك حب المال ، فالإنسان يؤكد وليس في قلبه حب المال ، حتى ما عرفه صغيرًا ، فلو أعطيت طفلًا صغيرًا مائة من الجنيهات - أو أكثر - لمزقها بيده ، ولربما ألقاها ، ثم ينمو معه حب المال ؛ فيكثر التفكير فيه ويزداد ، يتخيل الكنوز

والقناطير المنقطرة من الذهب والفضة وغيرها من الأموال ، حتى يجعل العبد عبداً لهذا المال عظيم الرغبة فيه ، لذلك نقول : لكي يستقيم القلب لابد من تطهيره من الإرادات الفاسدة وملئه بالإرادات الإيانية ، والخواطر الرحمانية ؛ التي تشغل فكر الإنسان بالآخرة ، يفكر في الدنيا ، ويتفكر في خلق السماوات والأرض ، ويعلم أن الله ما خلق السماوات والأرض ، ويعلم أن الله ما خلق هذا باطلاً ، وينزهه عن ذلك ، ويدعوه أن يقيه عذاب النار ، ويفكر كثيراً في الموقف بين يدي الله تعالى ، وفي قيام الناس لرب العالمين ، والشمس دانية فوق رؤوسهم .. يفكر كثيراً في الحساب ، وفي الميزان ، وفي الصراط ، وكيف سيمر عليه بعمله ؟ وكيف سيجازى على أعماله كلها بميزان الحق والقسطاس المستقيم ؟ ، ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : ٧-٨] ويفكر في الجنة ، وفي أحوال أهلها ، ونعيمهم ، وما يتمتعون به من مجاورة الرب الكريم ﷻ ، والنظر إلى وجهه ﷻ في جنات عدن التي فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن

سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ويتأمل ويفكر - كثيرا - في أهل النار ، وهم يتضاغون فيها ، ويُعذبون بأنواع الحرمان ، وأنواع العذاب الأليم : في طعامهم ، وشرابهم ، ولباسهم ، وأحوالهم كلها .. ذلك الفكر الذي يثمر استقامة القلب ؛ لأن هذه الخواطر تثمر الإرادات التي تجعل العبد يطلب الجنة ، ويتعد ويفر من النار .

وفكر في وحدانية الله ﷻ في :

أسمائه ، وصفاته ، وأفعاله ، وقضائه ، وقدرته ، وعظيم صنعه ، وفكر في ربوبيته وألوهيته ؛ فيكون على أكمل الأحوال ، ثم يطهر قلبه من كل ما يضاد ذلك ويخالفه حتى يستقيم على سبيل غير معوجة .

ثم الاستقامة بعد ذلك للسان ، فإنه رأس الجوارح بعد القلب ، والأعضاء به ؛ فإن استقام استقامت ، وإن اعوج اعوجت ، فليُنظر الإنسان فيما يتكلم به ، وليحذر مما حرم الله ﷻ من الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والسب ، والبذاء ، والطعن في الناس ، وأذيتهم بلسانه ذلك مما يكب الناس على

وجوههم في النار ، كما قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل : « وهل يَكْبُ النَّاسُ عَلَى وجوههم » ، أو قال : « على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ؟ » ، صحيح رواه الترمذي ، وغيره .

فلا بد من استقامة اللسان لاستقامة القلب والجوارح ، ولا بد من انشغاله بذكر الله تعالى ، فإن أهل الجنة ليسوا يتحسرون إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها ، ولا بد أن يكف لسانه إلا من خير فهو أما ذاكر غانم ، أو ساكت سالم ، وكما أخبر النبي ﷺ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليقل خيراً أو ليصمت » .

ثم استقامة الجوارح بعده ، وأهمها العين ؛ فإنها أسرع المنافذ إلى القلب ، وأقصر الطرق إليه ، والنظر دائماً يورث تقلب القلوب وتغيرها سريعاً ، فليحذر الإنسان من النظر إلى ما حرم الله ﷻ ، وكم من الناس سيطر عليهم الشيطان بالنظر إلى ما حرم الله ، من خلال ما تعرضه وسائل الإفساد التي يقوم عليها الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا .

وفساد النظر في زماننا أعظم بكثير منه في الأزمنة الماضية

حيث لم يكن الناس بهذه الكثرة ، وما كانوا بهذا الفجور ، وما كان الفساد بهذا الاتساع ، كان غض البصر أمراً يُحتاج إليه رغم قلة الفساد ، فكيف حين ازداد ؟ وكيف إذا كان الشر يأتيك من المشرق والمغرب ، ومن العالم كله من خلال أجهزة الإفساد ومن خلال الجرائد ، والمجلات ؟

وتأملوا كيف يسعى الشباب ، والرجال ، والنساء إلى النظر إلى الصور المحرمة ، والعورات المكشوفة ، وأن المجلات التي تتضمن ذلك والجرائد ، هي أكثر الجرائد والمجلات مبيعاً ، والأفلام التي تُعرض فيها تلك الصور هي أكثرها عرضاً وانتشاراً ، فصار الفجار يأتون الفاحشة وهم يبصرون ، ويأتون في نواديهم المنكر ، فهذا وأمثاله مما يمرض القلوب ، ويميتها ويمنعها الاستقامة مما لا يجعلها على الحق ، فلا بد من استقامة النظر بغض البصر ، والكف عن المحارم ، وأن يستعمل العبد نظره في طاعة الله ﷻ فينظر في كتاب الله تعالى متدبراً ، وفي ملكوت السماوات والأرض متفكراً ، وذلك من عبودية العين ، والله ﷻ يقول : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

وَأَلْفُؤَادٌ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿١٣٦﴾ الإسراء: ١٣٦.

وبعد ذلك استقامة الأذن أيضًا ، وهى من أقصر الطرق إلى القلب بعد العين وربما تسبقها عند كثير من الناس ، ولذلك تجدد السماع المحرم من أعظم ما يضل الشيطان به الناس ، فيعكفون على سماع المعازف المحرمة ، والأغاني الفاسدة ليمنع القلب ويحرم من استقامته علي الصراط ، كي لا تفيق القلوب بعد لهوها من غفلتها ، وكي لا تدرك أفضل ما يمكنها إدراكه بعد استقامتها من : حب الله ، ومعرفته والأنس به ، والشوق إلى لقائه وإفراده بالخوف والرجاء والتوكل وسائر العبادات ، فيمنعهم الشيطان أن يسمعوا كتاب الله ﷻ إلا في حالات الهم ، والغم ، والكرب ، والحزن ، وإذا قيل لهم : « أسمعوا لهذا القرآن قالوا : أنحن في مأثم ؟! » فجعلوا القرآن - الذي هو هدى وشفاء لما في الصدور - للمأثم والأحزان لا ليذكركم مفاز الآخرة ، ولقد يسره الله للذكر ولكنهم قد أدمنوا سماع المعازف ، والألحان المطربة ، وسماع الأغاني السخيفة السمجة التي تحت

علي الفساد ؛ فحيل بينهم وبين طعوم الإيثار وملاذه بالذكر الحكيم ، وحرمت تلك القلوب ابتغاءها أن تستقيم .

لماذا يصعب علي الإنسان أن يستجيب للحق ؟ لماذا لا يتأثر بسماح الموعظة من كتاب الله ﷻ ومن كلام رسوله ﷺ بل ربما لا يفهمها أصلاً ؟ قلة الفهم هذه سببها قلة الخير في القلب ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنفال : ٢٣] .

فكثير من الناس لا يفهم ، وذلك لندرة الخير في قلبه ، فمتى وجدت كلام الله ﷻ وكلام رسوله ﷺ صعباً علي الفهم فاعلم أن الخير قليل في القلوب لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ [القم: ١٧] ، يعني هل من متذكر .

ولذلك نقول : أصل الاستقامة : استقامة القلب ، ثم استقامة اللسان والجوارح ، فهي تؤثر علي القلب بغير شك ويدخل إلى القلب منها ما يؤذيه ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : « والله الذي لا إله إلا هو إن الغناء لِيُنْبِتُ النفاقَ في القلب ، كما يُنْبِتُ الماءُ البقلَ » ، ولقد صدق رضي الله عنه ويعني به : الغناء

المحرم الفاحش المشتمل على العبارات المنكرة ، والمعاني الفاسدة ، والمعازف المحرمة ، وهذا كلام مجرب ، وكلام ناصح عارف لما ينبت النفاق في القلوب .

ومن عجب أن الناس لا يستغنون عن الملاهي والمعازف ليل نهار ، فكيف يمكن للقلب أن يستقيم ؟ لابد إن يشغل العبد سمعه بذكر الله ﷻ ليستقيم على طاعته سبحانه .. لابد أن ينشغل بسماع القرآن ، وسماع الموعظة الحسنة ، وسماع دروس العلم حتى ينتفع بذلك ، ويهتدي إلى سواء السبيل . وكذلك استقامة باقي الجوارح من : اليد ، والرجل ، والبطن ، والفرج ، فان كلاً منها له أثره في استقامة القلب وصلاحه .

يقول تعالى : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ فلا بد إذا من المتابعة ، وإذا كان الإنسان قد عزم على أن يسير في الطريق ؛ فلا بد أن يعلم معالمه وحدوده .

﴿ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ لابد من متابعة الأمر ، إذا لابد أن تتعلم أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ ؛ لأن كيفية الاستقامة لا يكفي فيها

مجرد العزم حتى نتعلم ما أمرنا به ، فلا بد أن نسمع أوامر الله بفهم وتدبر لتعرف ما أمرك به ﷻ ، ولا بد إذاً من قراءة القرآن ، ومعرفة سيرة النبي ﷺ .. لا بد من تعلم العلم لكي نحدد حدود الأمر الذي أمرنا به ؛ فإن كثيراً من الناس يريد أن يسلك إلى الله ﷻ ولكنه يخطئ الطريق فيسير في طريق غير الطريق المأمور به ، ويتبدع في دين الله ، فبرؤ عليه عمله ، كما قال ﷺ : « مَنْ عَجَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » ، رواه مسلم .

يقول الله ﷻ في هذه الآية : ﴿ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ وصف سبحانه المؤمنين هنا بالتائبين ، وهو وصف تكرر ذكره مع الاستقامة في مواضع ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [فصلت: ٦] ، وقال هنا : ﴿ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ [هود: ١١٢] ، إذاً لا بد من زلات وأخطاء ، وليس الشأن في وقوع تلك الأخطاء الشأن في عدم تداركها ؛ فان كل بنى آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ، وقد علمنا النبي ﷺ : « إِنْ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا ، فَقَالَ : رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ لِي ، فَقَالَ اللَّهُ : عَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ

به ، قد عَفَرْتُ لعبدي ، ثم مَكَثَ ما شاءَ اللهُ ، ثم أَصَابَ ذَنْبًا فقال : رَبِّ أَذْنِبْتُ ذَنْبًا فَأَعْفِرْ لِي ، قالَ اللهُ : عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ، قد عَفَرْتُ لعبدي » ، ويقول في الثالثة : « قد غفرتُ لعبدي ، فليَعْمَلْ ما شاء » .

فالشأن إذاً أن نكون دائئاً من التائبين كما قال تعالى : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] لم يقل أيها العاصون ولا أيها الفاسقون ، وإنما دُعي الأتقياء إلى مقام التوبة : مقام الابتداء ومقام الانتهاء .. مقام لا بد أن يصحبك منذ البداية منذ أن تعزم على الاستقامة حتى تصل إلى الجنة إن شاء الله ، لا بد أن نكون رجاعين إلى الله تائبين دائئاً ، نحاسب أنفسنا فتدرك التقصير ؛ فتستغفر الله وتتوب إليه ، وقد قال النبي ﷺ : « يا أيها الناسُ توبوا إلى الله واستغفروه ، فإني أتوبُ إلى الله في اليوم مائة مرة » متفق عليه . وقد أنزل الله ﷻ على نبيه ﷺ بعد إكمال جهاده في رسالته ودعوته ، وبعد أن تحققت الغاية المقصودة من حياته وبعثته ، ودخل في دين الله أفواجاً ، أنزل الله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ

نَضْرُ اللَّهُ وَالْفَتْحُ ﴿١٨﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿١٩﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٢٠﴾ [النصر: ١-٣].

فإذا كان النبي ﷺ يحتاج إلى الاستغفار ويؤمن به ، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » ، وإذا كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة : « رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ » اللَّهُ وليس استغفاره ﷺ كاستغفارنا الذي يحتاج إلى استغفار ، إنها هو استغفار نابع من شهود حقيقي للتقصير ، وتقديره ﷺ بمنزلة الحسنات لنا ، فأن حسنات الأبرار سيئات المقربين .

ثم تأمل قوله ﷺ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِي وَهَزْلِي ، وَخَطِيئَتِي وَعَمْدِي ، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ ، وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

فإذا كان ﷺ يتوب إلى الله هذه التوبة ، ويستغفر هذا الاستغفار ، وهو أعلم الخلق بالله ، وأشدّهم له خشية ، فما الظن بأحوالنا ؟ ربما ظن الواحد منا أنه في غاية الاستقامة ، ويحر من بحور العلم ، وقدوة في الدعوة والبذل والجهاد ، وآية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - نسأل الله العافية - ، وهذا من الخلل الذي يؤدي بنا إلى أنواع الفشل ، وأنواع الفساد ، لذلك ؛ لا بد من تحقيق التوبة في هذا المقام ؛ لأن الاستضعاف إنما يحصل بالذنوب ، ويتسلط الظلمة على المسلمين ؛ باقتراف الذنوب ، ووجود التقصير ، فيستدرك الأمر بالتوبة إلى الله ﷻ ولذلك قال المؤمنون : ﴿ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران : ١٤٧] .

وقالوا لما دعوا ربهم ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا : ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المتحة : ٥] .

وقد جعل الله - سبحانه - الاستغفار سبباً لتفريج

الكروب ، وأمر بالاستغفار والتوبة في خواتيم العبادات ، ليس فقط بعد ارتكاب السيئات ، والوقوع في الزلات ، فكان بعد الوقوف بعرفة الأمر بالاستغفار ، قال ﷺ : « ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » [البقرة: ١٩٩] .

وكان النبي ﷺ يقول بعد الصلاة : « استغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله » ، وبعد التشهد أمر النبي ﷺ أبو بكر رضي الله عنه أن يقول : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني ، إنك أنت الغفور الرحيم » .

فالتوبة إلى الله مقام لا يستغني عنه الأنبياء والصديقون ، فضلاً عن المقصرين والمفرطين .

إذاً لا بد من وقوع التفريط ، ولا بد من معالجة التفريط ، فلا تياس من تكرار أخطائك وكثرتها ، عليك أن تستدرك تلك الأخطاء ، وألا تصر عليها ، هذا هو الداء ، فإنما يأتي البلاء من إهمال العبد معالجة نفسه ، وما من مرض تبادر إلى

علاجه ومداواة نفسك منه إلا زال بأذن الله ، فإنك إذا أهملت أدمنت ، ولا يزال الوقوع في المعاصي والذنوب بالعبد ، وتركه الطاعات والإقبال عليها حتى يعضل به الداء ، فلا بد من الرجوع والتوبة .

ثم تأمل قوله : ﴿ مَعَكَ ﴾ في قوله : ﴿ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ ، لكي تنتبه إلى أمر عظيم ، وهو أنه لا بد أن نكون أولاً مع الرسول ﷺ بمتابعة سنته ، وأن نكون معه عبر الزمان ، وعبر المكان ، وهذا يحصل بالالتزام بدينه نصره ومجبه وصدقاً ، والالتزام بسنته تعلماً وتعليماً وتطبيقاً ، ولا نعني بالسنة النوافل ، ولكن طريقة النبي ﷺ ، والمنهج الذي جاء به ، فهذا طريق النجاة ، وأصحابه هم الفرقة التي أخبر عنها النبي ﷺ بأنهم : من كانوا علي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ، وهذا يحصل بدراسة السيرة والسنة ، حتى يحب الإنسان هذه الطريقة بحب رسول الله ﷺ فيثبت على الصراط ، ودراسة هذا وتدبره وتأمله يجعلنا نسير على طريق الحق ونستقيم بأذن الله .

وكذلك لابد من معية الصالحين ، معية من يكونون على نفس الطريق ؛ فتلك المعية وهذه الصحبة من أعظم أسباب الاستقامة ، أن تكون مع إخوانك في الله ﷻ وكلمنا ابتعدت عن إخوانك ؛ تفرد الشيطان بك ، فالشيطان ذئب الإنسان ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ، فعليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد .

وصلاة الجماعة أحد مظاهر صحبة الصالحين حيث نراهم ويرونا ، وننصحهم وينصحونا ، ونذكرهم ويذكروننا ، فأنت عون لهم وهم عون لك على طاعة الله ﷻ ، وصلاة الجماعة فرض على الأعيان على الصحيح ، وذلك إشارة إلى أهمية تلك المعية وفضل تلك الصحبة .

ثم إياك وصحبة الأشرار فإن جليس السوء إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة .

ولابد أن يكون لك مع إخوانك أوقات تقضيها في طاعة الله ﷻ ، ولا أعني بصحبة الصالحين مجرد قضاء الوقت بلا فائدة مع من تظن صلاحهم ، بل لابد أن تكون معهم على

الطاعة ، فتجتمع معهم على طاعة شرع الاجتماع فيها : كصلاة الجماعة ، ومجالس الذكر ، وحفظ القرآن ، وزيارة الإخوان ، وعيادة المريض ، وكل ما كان من أسباب الاجتماع مع أهل الخير والصلاح ، تكون فيه معهم ومنهم ، وإياك أن تبتعد ، فإن غاية ما يريده الأعداء - لكي يضلوا عباد الله رجالاً ونساءً - أن يبتعدوا عن إخوانهم في الالتزام ، وأن يتفرقوا في أهواء متعددة ومناهج متفرقة ، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الإيمان ، والتردي بعيداً عن حقيقة الاستقامة ، ولذلك نقول مراراً : لا بد في الاستقامة من صحبة صالحة ، وهم القوم ينتفع بهم بصلاحهم ، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ، ويُغفر للعبد بوجوده معهم ، ولو لم يكن منهم ، كما في الحديث الصحيح أن الله ﷻ يشهد ملائكته أنه غفر للذين يسبحونه ، ويمجدونه ، ويهللونه ، ويكبرونه ولم يروه ، ويسألونه الجنة ، ويعوذون به من النار ، فيقول الله ﷻ : « أشهدكم أنني قد غفرتُ لهم » ، فيقول أحدُ من الملائكة : يا رب فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم ، أنها جلس لحاجة ، فيقول الله : « وله

عَفَرْتُ ، هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ » .

فكن مع هؤلاء الذين لا تشقى بهم تكن مع المستقيمين على أمر الله ﷻ ، وإن عدمت في محلتك من يعينك على الخير فلن تعدم في كتاب الله وفي سنة رسوله ﷺ وفي سيرة الصالحين من تعيش معهم أوقاً تتذكر من خلالها طريق الهدى ، وكلنا نقرأ في سير الصالحين كلما ازدادنا استقامة على صراط الله وعلما من أنفسنا مدى التقصير الذي نحن عليه ، فنستغفر الله ، ونعاود العزم والهمة على السير على طريق الله ﷻ ، ولو نظر كل واحد منا في أسباب التزامه ابتداءً ربما وجد صديقاً صالحاً كان عوناً له على طريق الله .

ويكفي في شرف صحبة الصالحين أن الله ﷻ عندما ذكر أصحاب الكهف ذكر معهم كليهم الذي صحبتهم في المواضع المختلفة التي ذكرهم الله ﷻ فيها ، فإذا كان كلبٌ صحب الصالحين ذكره الله معهم ، فما الظن بمؤمن صادق الأيمان صحب الصالحين من المؤمنين ؟ قال الله ﷻ : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كُذِّبُوا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُذِّبُوا رَجَعْنَا بِالْقَبْرِ ﴾

وَيَقُولُونَ سَيِّئَةٌ وَّثَابُتُهُمْ كَثِيرٌ ﴿الكهف: ٢٢﴾ ويقول سبحانه : ﴿وَكَلْبُهُمْ بَنِيصٌ ذِرَاعِيهِ يَالْوَصِيدِ﴾ ﴿الكهف: ١٨﴾ فهذا ونحوه مما يدلنا على أن الإنسان إذا صاحب الصالحين ؛ كان ذلك أكبر عون له على طاعة الله ﷻ .

وقد أمر المؤمنون أن يكونوا مع النبي ﷺ ، فلنكن معه دائماً على كل حال ، ولنكن مع من كان معه ؛ لأن العلماء وورثة الأنبياء ، والصالحون يؤمر بمتابعتهم ومعيتهم لنكون دائماً ذاكرين الله ﷻ .

قال تعالى : ﴿فَأَسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾ والطغيان مجاوزة الحد ، فلا تتجاوز حدود الله ﷻ ، ولا تبغ ولا تتعد ، فالتعدي والتجاوز لحدود الشرع هو الذي يؤدي إلى الحرمان - حتى ولو كان في مرحلة الاستضعاف - ، وكل مجاوزة لحدود الله فهي من أسباب تأخير التمكن ، ومن أسباب البعد عن الاستقامة ، فإذا كنت على طريق مستقيم ثم تجاوزت الحد خرجت عن الطريق ، فلا بد أن تظل على الضراط

.. وهذا مما يؤكد أهمية معرفة حدود الله حتى لا يطغى الإنسان ، وحتى لا يظلم ، وحتى لا يتجاوز كما قال تعالى : ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [التوبة : ٩٧] والطغيان سببه أساسا الرغبة في الدنيا ، وهذه الرغبة تحت المرء على تطلعه فيها تطلعا لا ينقضي معه الطمع ، وكما قال النبي ﷺ : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث ، ولن يملأ فاه إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب » .

وظلم الناس من أعظم مظاهر الطغيان ، فاحذر أن تظلم إخوانك المسلمين ، بل أن تظلم أحدا قط أبدا ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، والطغيان - ولو على مشرك - من أسباب الحرمان ، ومن أسباب الفساد ، وتأخير النصر والتمكين .

قال تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فهذا ترغيب وترهيب : ترغيب في الاكتفاء بروية الله ﷻ إياك في استقامتك وتوبتك ومعيتك للصالحين ؛ فإن كثيرا من الناس إنما ينظر في ذلك إلى نظر الناس ؛ لأنه لم يستشعر نظر الرب ﷻ إليه ، ولو

استحضر أن الله يبصر عمله ؛ ما التفت والله إلى الخلق طرفه عين ، وإذا استحضر أن مالك الملك يراه ويطلع على عمله فلماذا ينتظر بعد ذلك رؤية الناس ؟

والرياء طلب الرؤية ، وإنما يحصل للعبد بالنظر إلى الناس ليروا عمله فهو يرائيهم ، أي : يطلب رؤيتهم بعماء ، ومن هنا سمي رياءً ، وكذلك السمعة : يطلب أن يسمعه ويطلب أن يتكلموا عنه ، وأن يسمع مدح بعضهم وحسن الثناء عليه . فمتى علمت أن الله سميع بصير ؛ كفاك نظر الله - تعالى - إليك .

وإذا قيل لأحد من الناس : إن الرئيس أو الملك يقرأ تقارير عملك في خدمته بنفسه ، هل يبحث عن الحراس الذين يحرسون الملك ، أو عن الخدم الذين يخدمون الرئيس أو عن الأتباع ؟ لاشك أنه سوف يكون مهتماً جداً بأن أعماله سوف تعرض على هذا مباشرة .

أما بصر الرب ﷻ وسمعه وشهادته فبغير وسائط كما في الآية ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ، فإذا ما استحضر العبد

بصر الرب ﷻ عمله ؛ لم يطلب - قطعاً - رؤية الناس ولا سمعهم ، فأخلص الله ﷻ ..وفي هذا التنبيه على شرط الإخلاص ، وفيه الترهيب من أن تعمل خلاف ما أمرك به ، فإنه بما تعملون بصير .

فإذا راقبت الله ﷻ واستحضرت أنه يبصر أعمالك ؛ فلن تعصيه ، بل ستخلص وتتابع وتطيع ، وهذا أثر من آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته ، فهذه شروط العبادة كلها من إخلاص وأتباع وطاعة ؛ تحصل كثرة من ثمرات الإيمان باسم الله البصير .

وأنت ترى في الواقع مثلاً أن الطالب في الامتحان عندما يكون مستحضراً بصر المراقب فلن يغش ؛ بل سيكون حريصاً على النظر في حال نفسه ، مراعيًا ما يؤمر به ، منتهياً عما يُنهى عنه ، لذلك نقول : هذا ترغيب وترهيب ، ترغيب لتخلص لله وحده وترهيب من أن تخالف أمره أو أن تبغي بصر غيره .

ثم تنتقل إلى أدب آخر من تلك الآداب التي تضمنتها هذه الآيات في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَهُوَ النُّهْيُ عَنِ الْمِيلِ وَالرُّكُونِ إِلَى الظُّلْمَةِ .
 - فترة الاستضعاف التي تمر بها الأمة فترة حرجة خطيرة ،
 فإن ثمة ضغوطاً شديدة تدفعك إلى أن تميل مع الباطل ،
 وتركن إلى الظلمة ، وتطمئن إليهم ، وترضى بفعلهم ،
 وتتمنى أن تكون مثلهم ، وكم من أناس إنها صاروا مع
 الظلمة بالرضا بأفعالهم ، والمتابعة لهم ، والركون إليهم .
 وكثير من الناس من يقول : أنا أريد الحق ولكن ماذا
 أصنع ؟ الناس يأمروني بغير ذلك ، وكثير منهم من يضحى
 بدينه من أجل أن يعيش - بزعمه - وهو في الحقيقة يموت ..
 يقولون نريد أن نعيش ، ونربي أبناءنا ، ولذلك يتابعون على
 الظلم ، ويركنون إلى الذين ظلموا ، ويأكلون السحت ،
 ويشهدون الزور ، ويربون أبناءهم على ذلك وبه ، فيكونون
 سبباً لعذابهم ؛ لأنهم لم يربوهم على الإيمان والتوحيد ، لم
 يربوهم على طاعة الله ﷻ ولو في مخالفة الناس ومفارقتهم
 إرضاءً لله ؛ فإن من ارضى الله بسخط الناس ؛ رضي الله عنه
 وأرضى عنه الناس ، ومن أسخط الله برضا الناس ؛ سخط الله

عليه وأسخط عليه الناس .

ولذلك ؛ فالركون إلى الذين ظلموا يكون بمتابعتهم على أي نحو ، فمن الناس من يتابعهم حتى لا يكون غريباً بينهم ، كالذي يتابع الناس على شرب الدخان - مثلاً - مع أن الدخان ليس شهياً ولا لذيذاً ، فإن من لا عادة له بشربه إذا اشتمه كرهه ، ومع ذلك فالمبتكئون في ازدياد .. ؟

يبدأ الأمر بالتقليد الأعمى حتى يكون الشاب مثل الرجل ومقارناً له .. يريد أن يكون مثل الرجال فيفعل مثل فعلهم ؛ فيركن إليهم ؛ فيكون ظالماً مثلهم ؛ فيصيبه من بلائهم ما لا يستطيع معه أن يمتنع منه ، ومثل ذلك في الخمر والمخدرات وغيرها من الفواحش التي هي من أخطر الأشياء رائحة وطعماً ، ومع ذلك يدمنها كثير من الناس ، والعلة هي مصاحبة أهل السوء ومتابعة الظالمين على ظلمهم حتى لا يكون المرء غريباً ، فبدلاً من أن يأنس بصحبة الأتقياء ومصاحبة الصالحين ، هوى هوى الأشقياء وتزيياً بزي الظالمين .

ومنهم من يتابع على الباطل وعلى الظلم ؛ لأنه يؤمر به ،

فإن حقيقة التبعية : استعداد التبعية لمطابقة المتبوع على كل حال ، قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا ءَاتِنَا مِنْ رَبِّكَ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٦٧-٦٨] وقال : ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ وقال الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَتَضَلَّوْا بِمِثْلِهِمْ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة : ١٦٦-١٦٧] فذلك النصيب الوكس عاقبة الخزي بها ظلموا .

ولو أنك تأملت أنواع المخالفات المنافية للفطرة ؛ لما وجدت إلا الركون إلى الذين ظلموا سبباً لها ؛ ولذلك كان هذا من أعظم أسباب الانحراف وعدم الاستقامة .

ومن تلك الأنواع هذا التبرج الذي يتنافى الفطرة الإنسانية وما فطر الله الناس عليه مما يدعوا إليه الإسلام من التستر والحياء وحفظ العورات ، وهذا النوع الإنساني آدم وزوجه ﷺ ما أن بدت لهما سوءاتهما حتى طفقا يخرصان من ورق الجنة ، قال الله ﷻ : ﴿ يَنْبَغِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا

أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بَعْثِهِمَا إِنَّهُم
يُرِيدُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرْوُونَهُمْ ﴿٢٧﴾ [الأعراف : ٢٧] فالشيطان
هو الذي يأمر بالغرّي ، وفطرة الإنسان السوية ليست في
التعري ، وإنما في التستر ؛ لذلك قال الله ﷻ عن آدم وزوجه :
﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ بَعْثِهِمَا وَطَفِقَا مَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا
مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف : ٢٢] كان هو وزوجه فقط ومع ذلك
طفقا يخصفا حياء ، فهذا هو الأصل في الإنسان وتلك فطرته .
فلما تغيرت الفطرة وتبدلت وجدت الرجل يمشي عارياً
بين الناس ، وهكذا المرأة مع أنها أكثر حياء ، بل صارت المرأة
أكثر تبتكاً مع أنها في الأصل أكثر حياء على ما تنزع إليه
هرموناتها الأنثوية ، ولذلك كان حياء العذراء في خدرها
يضرب مثلاً لحياء رسول الله ﷺ .

ولكن لماذا ينافون الفطرة ويخالفونها ؟ الجواب : لأن الناس
كذلك يفعلون ، وهذا هو الركون إلى الذين ظلموا : ركون
القلب ثم ركون الجوارح .. يريدون أن يتابعوهم على ما هم عليه
حتى في الأمور التي يتأذون منها ، وتضيق صدورهم بها ، ولكن

سرعان ما تتوق إليها نفوسهم وتنفرج لها صدورهم ، وهذا كلبس الملابس الضيقة التي يقضون فيها الساعات الطويلة أمام الناس ، مع قبج الصورة ، وتحسيم العورة الذي ينافي الفطرة السوية ؛ ولكنه التقليد الأعمى واتباع الكبراء .

فلا بد من مراعاة هذين الأمرين المتلازمين : أن تتبعد عن الذين ظلموا ولا تركز إليهم ، ولا تحبهم ، ولا تتابعهم ، ولا تواليهم ، ولا ترضى بفعلهم ، ولا تنصرهم على باطلهم ، وفي نفس الوقت تكون مع الذين تابوا .

فكي تحقق الاستقامة في نفسك لابد من الأمرين جميعًا ، فلا تضخّ بدينك من أجل موافقة الناس ، وفارق الناس وأنت تحتاج إليهم حتى تكون يوم القيامة بعيدًا عنهم إذا ذهب بهم إلى النار ، وتقول مع المؤمنين : ربنا فارقناهم أفقر ما كنا إليهم فلا تتبعهم ، فيوم القيامة ينادي منادٌ من قبل الله : « لَتَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ ، وَيتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ ، وَيتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتِ الطَّوَاغِيتِ ، ثُمَّ يَأْتِي الْيَهُودَ فيقول الله ﷻ :

« ماذا كنتم تعبدون ؟ » فيقولون : كنا نعبد عزيزاً ابن الله ، فيقول الله : « كذبتُم ، ما اتخذ الله صاحبةً ولا ولدًا » ، فيقال : ماذا تريدون ؟ فيقولون : عطشنا يا ربنا ؛ فاسقنا ، فيقال : ألا تردون ؟ فيحشرون إلى جهنم كأنهم سراب يحطم بعضهم بعضاً ، ثم يُوتى بالنصارى فيقال : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله ، فيقال : كذبتُم ، ما اتخذ الله صاحبةً ولا ولدًا ، فيقول : ماذا تريدون ؟ فيقولون : عطشنا يا ربنا فاسقنا فيقال ألا تردون ؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون فيها ، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتهم ربهم ﷻ فيقول : « ماذا تنتظرون ؟ » لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ، فيقولون : ربنا فارقتنا الناس أفقر ما كنا إليهم .. ، يعني : أحوج ما كنا إليهم ... ، « فارقتنا الناس » أي : في الدين ، من أجل الدين ، من أجل طاعة الله ومرضاته ، فارقتناهم ونحن نحتاج إلى موافقتهم ، فنحن الآن في غنى عن موافقتهم التي تؤدي بنا إلى النار ، فيكرمهم الله ؛ بأن يهديهم إلى الصراط المستقيم ، كما هداهم - سبحانه - في دنياهم إلى

صراطه المستقيم ، فيمرون عليه إلى جنات النعيم .
فكل تعاون على ظلم وكل موالاة لظالم فهي محرمة في هذه
المرحلة وفي غيرها .

ثم قال تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴾ ، وهذا بيان أن موالاة الظلمة تفقد ولاية الله
ﷻ ، وتفقد نصرته - سبحانه - ، وأن الاستقامة على أمره
سبحانه بها ينصر أوليائه ، ويعينهم ويثبتهم .

وتأمل قوله : ﴿ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴾ ، فإن (ثم) للعطف
مع التراخي ، والمعنى : أنهم سوف يكونون معاً فيما يبدو
للناس ، منتصرين مدة من الزمن ، لكن عاقبة الأمر إلى
الخزي وعدم النصر .

وأنت إذا تأملت وتساءلت : أين الكبراء والرؤساء
والوزراء ؟ وجدت أنهم كلهم عباد مأمورون ، يقول أحدهم :
أنا أنفذ الأوامر ، أنا عبد مأمور ، فهذا يركن إلى الذين ظلموا ؛
فيفقد ولاية الله .. هو في أعين الناس وزير أو مشير ، وهو في
الحقيقة ما يقوله عن نفسه : « عبد مأمور » .. وفي نهاية الأمر

لا يُنْصَرُ هذا المجموع .

ولكن لا بد للطريق من معالم يصل بها القلب إلى الاستقامة ، وهذه المعالم هي : العبادات الظاهرة التي شرعها الله ﷻ لتحقيق بها عبودية العبد وأهمها : الصلاة ، قال تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ وصلاة طرفي النهار : صلاة الصبح في الطرف الأول ، وصلاة الظهر وصلاة العصر في الطرف الآخر ؛ لأن ما بعد زوال الشمس يكون نصف النهار الآخر .

﴿ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ : المغرب والعشاء وفيه إشارة إلى صلاة الليل أيضًا ، ولكن الأصل الواجب الصلوات الخمس . ولا بد من التقصير في سلوك الطريق ، ولا بد من تدارك هذا التقصير : ﴿ إِنَّ أَحْسَنَ يَذْهَبِينَ السَّيِّئَاتِ ﴾ فالصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كما قال ﷺ .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « لو أن نهرًا غمرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ؛ لا يبقى

ذلك من ذكره شيء ، قال : « فذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا » .

فإذا أقيمت الصلاة فعلاً كفر الله بها من سيئات العبد ، والعبد الذي يواظب على الصلاة في أوقاتها ، وعلى خشوعها ، وركوعها ، وسجودها يغفر له ، وترجع كفة حسناته ، وتذهب الحسنات السيئات ، وقد ورد في الصحيح أن رجلاً نال من امرأة بالمدينة قبلة أو مساً فأثنى النبي ﷺ فقال : أصبت حذاً فأقمه علي ، فسكت عنه النبي ﷺ حتى صلى معه ، ثم قال له : « هل صليتَ معنا ؟ » قال : نعم ، فتلا عليه هذه الآية : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الْبَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَلَيْلٍ إِنَّ احْسَنَ يَذْهَبِ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرِ ﴾ ، فقال : ألي خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : « بل للناس عامة » ، فهي عامة لكل مؤمن ، فالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الإتيان بخشوعها الباطن والظاهر ، وأركانها وشروطها وواجباتها ، تذهب بها الخطايا وتكفر بها السيئات ، فحسنات العبد في مقابلة سيئاته ، فكل حسنة تذهب سيئة كما قال

النبي ﷺ : « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها » .
ولما كانت الصلوات الخمس ونوافلها في كل وقت لم تنزل
تتبع السيئات فتمحوها ، فجنودك من الحسنات هي التي
تقضي على عدوك من جنود السيئات .

ولكن لماذا نعجز عن الطاعات ؟ لأننا فرطنا في الطاعات
قبلها ؛ فإن الحسنة دليل الحسنة ، وأنت إذا أطعت الله ﷻ ؛
وفقك إلى طاعة أخرى وأذهب عنك السيئات .

وصاحب السيئات يعجز ؛ لأنه مثقل بالجراح تلك
الجراح التي تؤذي القلب ، وتشغله بالهوى عن الهدى ،
وبملاذ الشهوات عن نور الإيمان ، فينأى وقد أخلد إلى
الأرض واتبع هواه .

ولابد حتى تكف عن السيئات أن تنشغل بفعل الحسنات
التي تذهب رجسها ، وتحفظك من شرها ، ولا شيء أعظم
من الصلوات المكتوبات ، وما يتلوها من النوافل
المستحبات ، يمحو تلك السيئات الضخام ويذهب بالمخازي
والآثام .

﴿ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرِ ﴾ وهذا أعظم من تكفير السيئات كما قال الله ﷻ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْفَعُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

فذكر الله الذي في الصلاة أكبر من محوها للسيئات ، فالصلاة فيها فائدتان عظيمتان :

الأولى : ذكر الله ، وهو مادة حياة القلب ، وأصل هدايته وصلاحه ، فذكر الله الذي يسبق العبد به إلى ربه .

الثانية : تكفير السيئات ، وذكر الله أكبر من تكفير السيئات ، ومن ذلك النهي عن الفحشاء والمنكر ، وبالصلاة التامة تنال الفائدتان وتحصل المنفعتان ، وهذا كله في الواجب ، والمستحب زيادة في الخير .

فكثرة صلاتك بالليل مما يزيد نصيبك من تكفير السيئات لأن الحسنات لديك بفضل الله وهكذا تجد التوافق بين قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرِ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ في مثل هذه العبادة الجامعة ، فالصلاة أعظم ذكر لله ، وهي

مع ذلك مكفرة للسيئات ، وهذا هو غاية مراد التائبين .
ثم أمر الله بالصبر والإحسان فقال : ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْبِرِينَ ﴾ ، أمر بالصبر حتى يحمل العبد نفسه على طاعة الله ، ويمنعها عن معاصيه ، ويتحمل ما يصيبه في سبيل الله ﷻ فإن الطريق إليه سبحانه مخوف بالمكاره لا بد لمن يسير عليه ويخالف الناس من أن يصاب بأنواع المحن والابتلاءات ، وفي خيرة الخلق أسوة ؛ فقد أودوا واتهموا وجرح منهم من جرح ، وقتل منهم من قتل ، وقد حكى رسول الله ﷺ نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه ، وهو يمسح الدم عن وجهه ، ويقول : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » ، وهذا نبينا محمد ﷺ كسروا رباعيته يوم أحد وشجوا وجهه ، فيقول : « كَيْفَ يُفْلَحُ قَوْمٌ شَجُّوا وَجْهَهُ ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ﷻ ؟ » ، فأنزل الله ﷻ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٢٨] وجاء رجل وهو يقسم قسما فقال : « إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله » وقال له : « اتق

الله يا محمد » ، وقال له : « اعدل فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله » ، فقال : « ويحك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟ » ، وقال : « ويحك من يعدل إن لم أعدل » ، ثم قال ﷺ : « رحم الله أخي موسى ، لقد أودى بأكثر من هذا فصبر » .

فلا بد من الصبر على ما ينال الإنسان من الأذى ، وإذا لم يدرك الإنسان أنه سوف يصاب بأنواع الأذى ؛ فان ذلك سوف يؤدي إلى تخليه عن الطريق وإيثاره السلامة وليست بالسلامة ، فإنه كالمستجير بالرمضاء من النار فلا بد أن تخالف وتنتهم وتبتل كما فعل بمن قبلك ممن أمرت أن تكون معهم في التائبين والصابرين والمحسنين .

ولا تظن بالطرق الأخرى الحسنى ، فإنها يصارع أهلها بعضهم بعضاً ، ويكره بعضهم بعضاً ، وذلك دأبهم في السر والجهار ، بالليل والنهار .. وإنما يكيد بعضهم بعضاً بما أشرته قلوبهم من حب الدنيا ، وأنت إنما يكاد بك لأجل طاعتك واستقامتك ، فأني شرف لك أكرم من هذا ؟ وإنك إذا على الله لكريم ؛ إذ يقيمك على طاعته فتضطهد ؛ لأنك التزمت

بالدين ، وأظهرت السنة ، ولأنك تحافظ على الصلاة ، وتتلو القرآن ، ولأنك تدعو إلى الله ﷻ وليس بك قصد إلى من سواه وإنه لشرف عظيم ومنزل كريم .

واعلم أن الناس الكائدين الماكرين بالمؤمنين هم كما قال تعالى : ﴿ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ ، فالكفرة والمنافقون ليل نهار يكيد بعضهم بعضًا ، ويكره بعضهم بعضًا ؛ فإن المعصية تجر إلى المقت والكراهية ، وإن رؤية بعضهم لبعض لتشتقي بعضهم بعضًا والله ﷻ حكم عدل جعل الخير في طاعته والشر في معصيته ، وكما قال ﷻ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقَّتْ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مُقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴾ [غافر : ١٠] ، فهم في الحقيقة يمتقون أنفسهم ، وتمقتهم الأرض التي يمجون عليها ، ويمقتهم الزرع الذي يزرعون ، والماء الذي يشربون ، والنار التي يورون ، ويستريح العباد من الكافر إذا مات ، وتستريح البلاد والشجر والدواب ، وإذا استراحت الأرض نفسها من نفسه أظهرت بذلك أنها كانت تمقتة ، وما من بغيض إلا والراحة منه تحصل بهلاكه .

وعلى قدر المعصية يكون المقت والكراهية ؛ وتكون البغضاء في القلوب ، ثم يكون ذلك الشقاء ، وإنما تكون هذه الفترة بمخالفة الفطرة ، وذلك بأن الله حَبَّبَ إلينا الأيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان .

فلا تظن أنك وحدك الذي يُكاد بك ، بل إنها يَكِيد بعضهم لبعض أعظم الكيد في مجتمعاتهم المنحرفة وأجوائهم الفاسدة ، وكما قال ﷻ : ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [النساء : ١٠٤] ، ولكن شرف لك أنت أن يكون ابتلاؤك من أجل طاعتك ، وأن تكون السخرية منك لأجل إيمانك : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ [الطائفين : ٢٩] ، وبلاؤهم بأنفسهم أضعاف مضاعفة ، والشقاء في النظر إلى وجوههم ، وأم جريج العابد إذ سخطت دعت ابنها ، وقالت : « اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات » ، فمجرد النظر معرفة وبلاء ..

هذا جريج اتهمته امرأة بأنه زنى بها وأولدها غلاماً ،

فضربه الناس ، وهدموا صومعته ، وقالوا : زينت بهذه المرأة ؟ ، فقال : دعوني حتى أصلي ركعتين ، فصلى ركعتين ، ثم طعن في بطن الغلام ، فقال : يا غلامُ مَنْ أبوك ؟ ، فقال : أبي الراعي فلان ، فجعلوا يقبلون يديه ورجليه ويقولون : نبي لك صومعتك من ذهب ، قال : أعيدوها من طين كما كانت .

فاضطرب أن ينظر إلى وجه المرأة المومسة ليرى نفسه ، واليوم ينظر الرجل ليل نهار إلى وجوه المومسات ، وينظر إلى وجوه مَنْ هو شر منهن من الكفرة والمنافقين .

فمتى صبر العبد على طاعة الله وعلى ما يصيبه في سبيله ، أثابه الله مثوبة حسنة ، وأنزله منزلاً كريماً ، وأناله شرفاً عظيماً .. وأما الناس ففي مشقة وتعب ، ومتألمين بغير احتساب ، وراجعين بغير ثواب ، والمؤمن يحتسب المصيبة ، ويدخر الثواب ، ولذلك يزول عنه ألمها ، وتذوب مرارة الصبر في حلاوة الطاعة وطعم الإيمان ، فيذهب أثر المصيبة بعيداً بحيث لا يضر المرء ثم يكون الإحسان .

والإحسان يكون فيما بينك وبين الله ، وفيما بينك وبين

الناس ، وأصله الذي بينك وبين الله ، كما قال رسول الله ﷺ : « الإحسانُ : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ، ولو استحضر العبد هذا المقام ، وأقام هذا المقام ؛ لما شعر بضغطة البلاء ، ولا شدة المحنة ، فإنه إذا كان مع الله ﷻ فأى شيء يضره ؟ يعبد الله كأنه يراه ، فلو وصل إلى هذه الدرجة من القرب ، واستحضر معية الله في كل حال لم تغنيه الدنيا بأسرها ، فلا هي التي تفتنه بحسنها ، ولا هي التي تضربه بسوئها ، وهذا نبي الله موسى ﷺ والبحر أمامه قد تلاطمت أمواجه ، واشتد غضبه ، وكثر زبده ، ومن ورائه فرعون وجنوده ، ملك كفور متكبر مغرور ، وجند كثير ، وشر مستطير ، ثم أصحاب قليلون خائفون وجلون ، يقولون : ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ [الشعراء : ٦١] فيقول : ﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء : ٦٢] ، فهو بما وصل إليه من مقام الإحسان ، مطمئن غاية الاطمئنان ، فيضرب بعصاه البحر الكبير ؛ لينجو ويغرق الملك المغرور .

وإبراهيم خليل الرحمن ﷺ يستحضر معية الله ، ويقول :

« حسينا الله ونعم الوكيل » .

ونبينا ﷺ وهو في الغار ، والمشركون لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصره فيقول لصاحبه : « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنْ إِنْشَاءَ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ [التوبة : ٤٠] .

فاستحضار معية الله ﷻ هو الإحسان ، وهؤلاء الذين يرجح الله بهم الكفة هم المحسنون ، وربما تجد الواحد منهم بألف ألف من ضعاف الإيمان ، وإنما تثقل كفة الصالحين بقلة من المحسنين ، وكثرة من الأبرار .. ولو كان أولئك الضعاف الإيمان أمما ليس فيهم من الأبرار والمحسنين ؛ لما كانوا إلا غثاء كغثاء السيل ، وعدداً بلا حول ولا طول ، إذا لن ترجح الكفة ، ولن تغلب الأمة ، وستعمل فيها الأسلحة الذرية والكيماوية ، وكثرة العدة والعدد ، وستغلب هذه الأمة ، ولكن متى تثقل الكفة ، وتغلب الأمة ؟ الجواب : حينما يكون فيهم طائفة من المحسنين ، وثلة من الأبرار ؛ فينصر الله من ينصره ، ويعز من يؤمن به ولا يكفره ، ويذل من يكفر به ويفجره .

إذًا فما الواجبات الشرعية في هذه المرحلة الحرجة التي نزلت على رسول الله ﷺ فيها سورة هود ؟ فإن سورتي هود ويوسف من السور التي نزلت على رسول الله ﷺ بعدما مات عمه أبو طالب ، وماتت زوجته خديجة فتعرض ﷺ لأذى من المشركين ، وما كانوا ينالون منه قبل ذلك .

نزلت هذه الآيات مثبتة أوامر واضحة : الاستقامة على الأمر ، التوبة ، معية الصالحين ، عدم مجاوزة الحد بالطغيان ، العلم بالله - سبحانه - ، وبأنه مطلع على الأعمال ، عدم الميل إلى الظلمة ، وعدم موالاتهم ، ومتابعتهم وعدم الرضا بأفعالهم ، فيفقد العبد ولاية الله التي يفقد بفقدان نصرته - سبحانه - ، وفيها أيضًا الأمر بإقامة الصلاة والصلوات الخمس على الخصوص ، وفعل الحسنات التي تذهب السيئات ، وذكر الله ﷻ والصبر ، ثم الإحسان .

وهذا المقام الرفيع ، وهذه الدرجة العالية ، وهذا مقام الإحسان هو غاية مراد الطالبين ، ومنتهى قصد السالكين الذي يؤتي ثماره في كل حين ، ومن ثماره الإحسان مع الناس

بتحمل أذاهم وكف الأذى عنهم ، فإن آذوه عفا وصبر
وصفح وغفر ، وإذا عامل الناس ؛ عاملهم بالفضل
والإحسان فيعطيههم وإن منعه ، ويصلهم وإن قطعوه ،
ويمن عليهم وإن حرموه ، وإنما يستخلص له ذلك ويصطفى
له بأنه كان بالله غنياً ، وبه راضياً ، ومنه قريباً ، ولديه حبيباً ،
فصارت الدنيا كجناح بعوضة ، فَمَنْ بَلََا غَضَاضَةً .

فمن أحسن مع الله ؛ أحسن مع الناس ، ووجد في قلبه
سهولة الإحسان إليهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ
وَلَا السَّيِّئَةُ أَذْفَعُ بِالْأُنَى هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
كَأَنَّهُ وَليٌّ حَمِيمٌ ﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو
حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [نصبت : ٣٤-٣٥] .

فنسأل الله أن يجعلنا من ذوي الحظ العظيم ، وأن يجعلنا
من عباده المحسنين الصابرين .